摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義集成卷三至五

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易彖上傳本義附録卷三

元　熊良輔　撰

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此

大哉乾元萬物資始乃統天此専以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

集疏語録曰萬物資始與資之深資於事父之資皆訓取字又曰乾者萬物之始對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也○蔡氏曰天道流行雖有元

亨利貞之分而其所以无間斷實惟一元之運行故曰統天○愚案元亨利貞文王之意只言大亨而利於貞正而夫子析為四德以見化育流行上下昭著莫非一元之氣運用而不已所以發易道之淵深也繫辭傳許多性命道德之説皆本諸此是則一元之氣包括宇宙所謂其大无外其小无内也

雲行雨施品物流形此釋乾之亨也

集疏誠齋楊氏曰雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也○愚案此一元之氣運行發泄於天地之間有流動充滿之意於德為亨於時為夏物至此莫不亨通也

大明終始六位時成時乘六龍以御天始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

集疏安定胡氏曰以定位言謂之六位以變化言謂之六龍○語録曰乾道終始即四德也六爻之位各

以時成皆四德之流行初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞又曰六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見躍飛以時而動便是乘六龍便是御天○愚案不言始終而言終始貞下起元也大明終始六位時成聖人所以明天道時乘六龍以御天聖人所以行天道也六位以時而成六龍以時而御聖人之元亨合乎天之道也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞 變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保和者全於已生之後此言乾道變化元所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

集疏 語錄曰變者化之漸化者變之成如昨日是夏今日立秋為變到那全然天涼沒一些熱是化又曰乾道變化是發生之始到各正性命則小以成小大以成大矣又曰各正

性命便是那乾道變化底如天命之謂性孟子道性善是就人身上説此是就天人相接處説○問保合太和曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殻保合以全之則貞性常存而生生不窮矣又曰保合太和天地人物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地又曰保合太和是保合此生理天地保合天地生物之理萬物各自保合萬物之生理不保合則无物矣○愚案元亨屬陽利貞屬陰萬物生於陽而成於陰則利者陽已變而化陰物已生而向成之時也故言乾道之變化蓋乾道變化是乾之利處各正性命保合太和是乾之貞處利宜也乾道變化无所不宜也貞正而固也故曰各正而又曰保合保合固之義也太和元氣也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之

暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之閒生氣流行而无閒斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也他卦倣此

集疏

語錄曰首出庶物須是聰明睿智高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧又曰首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言澤及後世便是萬國咸寧

總論

程子曰四德之元猶五常之仁偏言之則一事專言之則包四者○語錄曰元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離所以伊川說元者物之始亨者物之長利者物之遂貞者物之成這雖就氣上說然理便在其中又曰元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成又曰四德之元專言

之則全體生生之理故足以包四者偏言之則生物之端倪而已故止於一事又曰氣元始元終是從元處說起元之前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥元空缺時又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則元以始非貞則元以終非終則元以為始不始則不能成終矣又曰仁為四德之始而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散仁智交際之間乃萬化之機轉此理循環不窮不貞則無以為元也又曰元亨利貞文王本意在乾坤者只與屯等卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意若有不同乃自發明一理爾今學者自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨

至哉坤元萬物資生乃順承天 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大

義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

集疏

程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也○語録曰資乾以始便資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所始者○誠齋楊氏曰乾之元物資以始坤之元物資以生坤之生物豈自為之哉順以承天而已

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

集疏

程子曰坤之德厚持載萬物合於乾之无疆者也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨遂○蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至於光大○泉峰龔氏曰含弘以坤之量言也惟其含弘故能容得乾許多生意在中間而其發也光明盛大而品物咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行

地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

集疏程子曰取牝馬為象者以其柔順而健行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也○語録曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽又曰君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此這般底難十分理會○童溪王氏曰乾為馬以其健於行也若乾行而坤止則无以成其化育之功故坤亦取諸馬而又取諸牝者非牝則不順非馬則不能徃應乎乾○泉峰龔氏曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤不足於元亨其所以能承乾之元亨以為元亨者以其柔順利貞也○愚案龍以象乾馬以象坤龍行天之物也馬行地之物也柔順

利貞坤則以柔順為正道也君子攸行合聯下文先迷之上不必以趁韻為拘可也當時夫子只是從頭說下來

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

集疏 語録曰東北非陰位陰柔至此既喪其朋自立脚不得必須歸本位故終有慶言終有慶則有慶不在今矣○泉峰龔氏曰文王卦位坤與兌離巽居西南皆陰卦也乾與坎震艮居東北皆陽卦也故坤居西南為得朋居東北為喪朋也○萬氏曰陽先陰後陽倡陰隨則後而隨者陰之道也故先而迷者以其失陰之道惟順陽之後乃得常道即順承天之意也

安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也

集疏 丘氏曰彖傳三无疆字其指各異德合无疆乾之无疆也行地无疆坤之无疆也應地无

疆君子之无疆也无疆天德也惟地地能合天之无疆則地亦无疆君子能法地之无疆則君子亦无疆然則君子法地地法天皆不出於一天德之无疆而已

屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎 集疏楊氏曰震一索而得男剛柔始交也坎在前難生也

動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 集疏楊氏曰動乎險中則亨動有亨之道也蓋險非可止之道止則終於險矣故動乃亨也○潘氏曰君子之處困處屯處蹇凡居患難全在守正亨與不亨命也小人所守不固枉道以求苟免固有幸而免亦有卒於免皆非君子之所貴也○語録問自此以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王本意說元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得之者其占當得大通而利

於貞固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說則非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故筮得之者其占為大亨而利於正初非謂德也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

集疏 語錄曰雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思又曰天造草昧宜建侯而不寧說當此擾攘之時不可无君故須立君不可道建侯便了須更自以為不安寧方可

總論 丘氏曰彖傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取其體卦象卦德卦變互發明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交而難生是也

卦象以雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈是也卦德以健順明險動入止說言如動乎險中是也卦變以剛柔往來上下言如柔來而文剛之類是也

蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義

集疏程子曰山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義○語錄曰山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇卻是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰知矣哉

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又

得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也【集疏】程子曰二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發然後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也○語録曰蒙昧之時是自養教正當了到開發時便有作聖之功居蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功○愚案當童蒙之時而能養之以正則作聖之功實自茲始諺云教兒嬰孩教婦初來

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義集疏程子曰以乾之剛健而能需待而不輕動故不陷于險剛健之人其動必躁乃能需待而動處需之至善者也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭集疏京口先生曰始於知險而待時中於出險而得位終於濟險而有功則需之義畢矣○語錄曰以正中以中正也只是一般只是要協韻

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義集疏程子曰需之為卦上剛下險險而又健也又為險健之資內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也○毛氏曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭

集䟽 臨川王氏曰彖者言乎才者也有孚窒惕中吉言九二之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也○丘氏曰剛來而得中易中言卦變始於此剛自上反下為來柔自下而外上為往為進卦中言上下往來者多三陽三陰之變謂上下二體之變也有四陽二陰四陰二陽之卦亦剛柔往來者謂上下一爻之變也○泉峰龔氏曰剛來而得中訟自遯變也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順

以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋大人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也集疏司馬氏曰治衆不以剛則慢而不振用剛而不中則暴而不親无應於君則身危而功不成所施不順則衆應而民不從四者非所以吉而无咎也吉而无咎則惟剛中而應行險而順者乎毒之者所以安之也

比吉也此三字疑衍文集疏案只也字衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義集疏語録曰比輔也解比字下順從也解吉也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂

五上下謂五陰 集疏 南軒張氏曰陽為夫陰為婦陰柔之人豈可捨剛而孤立是以有无首之凶也

通論 丘氏曰蒙內卦坎為初筮彖釋之以剛中謂九二比外卦坎為原筮原再也彖釋之以剛中謂九五

小畜柔得位而上下應之曰小畜 以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨 以卦德卦體而言陽猶可亨也 集疏 項氏曰柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽是以兩卦言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之彖之義无所不備不可以一說通也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也 尚往言畜之未極其氣猶上進也 集疏 語錄曰以陰畜陽三陽上往而陰畜不住所以不雨正如飯甑漏氣則无水滴下也○徐氏曰四得位而不能大有所畜者以柔故也剛中以二五言志行謂陽之

志可以行也亦釋亨義尚往陽也言陽升而陰不能固止之也施未行陰也言陰未能畜陽降而成雨也言未行者非終不行也

履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體明之指九五也

集疏泉峰龔氏曰此夫子推廣彖辭之所未及而以履之大者言之也履之大者莫大於履帝位剛中而正則履帝位而不疚不疚則光明矣光明陽德也皆主五而言

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人

君子道長小人道消也集疏語録曰陰陽各有一半聖人於泰否只為陽說道理又曰易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君子小人之象言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也又曰聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否剥復名卦之意可見又曰天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可一日而相无也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持惟恐其不盛陰為小人排擯抑黜惟恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明而柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪僻之人得其志則天下受其禍此理之必然也○項氏曰泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通上下交而其志同此以重卦上下為義於陰陽二義无所抑揚

但貴其交而已第二段曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人此以卦體內外為義雖在外在內各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消此以六爻消長為義乾陽長坤陰消所以為泰至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消為福則不止抑揚而已否彖則依此推之○丘氏曰泰小往大來吉亨者先舉卦辭而釋之惟泰否二彖為然天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人之泰也以內外釋往來之義以陰陽健順君子小人釋小大之義

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也集疏

程子曰天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安今上下不交則天下无邦國之道也○吳氏曰易六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽何也曰乾坤陰陽也諸卦或得乾而不得坤或得坤而不得乾惟泰否二卦内外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也○丘氏曰天下无邦非真无邦也特上下不交君臣隔絶則國非其國有邦如无邦爾

同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰衍文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健

中正而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

集疏

程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道○語錄曰乾行也言須是這般剛健之人方做得這般事若是柔弱者如何會出去外面同人又去涉險○童溪王氏曰君子所以通天下之志者君子之正也彼天下之人其所惡欲趨舍之志雖曰不同而吾以君子之正一以貫之則亦无不同者矣○蔡氏曰先得我心之所同故能通天下之志所謂君子正也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六

五上下謂五陽集疏楊氏曰柔得尊位大中以虛受之能有其大也○誠齋楊氏曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰柔得位得中而應乎乾曰同人我同乎彼之辭也柔在上者曰柔得尊位大中而上下應之曰大有我有其大之辭也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋卦辭應天指六五也集疏語錄曰文是文章明是明著易中多言文明是二字○丘氏曰五以柔而應二之剛是應乎天也順時而行是以大亨也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謂傾壞流謂

聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

集疏

程子曰謙者人之至德故聖人詳言之所以戒盈而勸謙也○蔡氏曰下濟而光明艮也卑而上行坤也虧盈益謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以災祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言○徐氏曰貞天道下濟而光明下六句是釋謙亨之理謙尊而光下二句是釋君子有終之義謙尊而光即天道下濟而光明卑而不可踰即地道卑而上行上以天地之道言下以人道言也○丘氏曰凡卦以一陽為主者彖傳皆以剛言復曰剛反豫曰剛應師比曰剛中剥曰變剛謙主九三而彖不言剛者謙无用於剛也用剛則不能謙矣三有剛而不用此其所以為謙也然有剛不用固所以為謙若柔復用柔則反為謙之過而又不服矣故五侵伐而上行師又以剛用柔而救其謙之失也○新安胡氏曰下濟與卑釋謙義光明上行釋亨義艮一陽居上卦之下

天道下濟而光明也坤三陰居下卦之上地道卑而上行也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義集疏程子曰剛應謂四為羣陰所應也志行謂陽志得行也○童溪王氏曰順以動順天理而動者也順理而動所以順人心也其在人也又烏有不豫者乎豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭集疏程子曰天地之道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其大也集疏語錄曰刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不服便是徒配了他亦不服豫之時義言豫時底道理

隨剛來而下柔動而說隨 以卦變卦德釋卦名義 集疏語録曰凡卦皆從内說出去我動彼說此之謂隨若說說而動却是自家說他後動不成隨了○蔡氏曰剛來而下柔初也乾上爻下交坤而為震也○泉峰龔氏曰剛來而下柔隨自否變也

大亨貞无咎而天下隨時 王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉 王肅本時字在之字 集疏 丘氏曰隨一卦具數義卦以物隨下今當從之

為義爻以隨物為義彖以隨物而動為義象以隨物而息為義其義不同而隨則一也

蠱剛上而柔下巽而止蠱 以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

集疏語録曰剛上而柔下巽而止蠱此是言致蠱之由非治蠱之道又曰大凡看易先看成卦之義險而

健則成訟巽而止則成蠱艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救此所以蠱壞也巽而止只是巽順便止了更无所施為如何治蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也語録問蠱是壞亂之亂之終治之始天運然也

集疏

象雖亂極必治如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至於隋必有唐太宗者出又如五季必生太祖皇帝若不如此便无天道了所以彖傳云蠱元亨而天下治也○泉峰龔氏曰蠱卦辭言先甲後甲巽爻辭言先庚後庚二事相為表裏合而觀之可也蓋蠱由泰而變事之壞者也事壞而至蠱則當復始甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲為終則有始也蠱六五變而為巽事始於蠱申之以巽久必有弊不可以不更庚者事之變

故巽爻辭以先庚後庚為无初有終也夫事之壞至蠱而新之是謂終則有始事之弊至巽而革之是謂无初有終終則有始主甲而言如創業之君新一代之法度也无初有終主庚而言如中興之主革前朝之弊事也甲庚以十干言之甲乙丙丁屬陽是前一截庚辛壬癸屬陰是後一截戊己屬土居中過中則當變庚過乎中者也故甲為事之始庚為事之變庚者更其弊而已非如甲之創始也蠱由泰變主全卦言故於卦辭言甲巽由蠱變主六五言故於爻辭言庚

臨剛浸而長以卦體釋卦名集疏徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸浸亦用此義言一氣不頓進一形不頓虧二陽長於下而漸進也○丘氏曰浸有向盛之意夫復姤一陰一陽其氣甚微泰否三陰三陽勢已均等皆不可言浸惟臨遯乃陰陽方盛之時故以浸言之

說而順剛中而應又以

卦德卦體言卦之善　大亨以正天之道也當剛長之時又有此善故其占如此也　至于八月有凶消不久也言雖天運之當然然君子宜知所戒　集疏語録曰長以下三句解臨字大亨以正便是天之道也解元亨字須用說八月有凶者蓋要反那二陽說○徐氏曰陰陽消長若循環然彖易聖人深言消長之機其來甚速思患豫防君子所宜深戒也○泉峰龔氏曰臨二陽長歷三四五上及初二三四凡八爻為觀而二陽消是為至于八月有凶也○愚案八月之說蓋自臨初爻數至上遯初爻數至二為八月此以臨遯陰陽消長而言如泰否之辭故臨曰消不久而遯曰浸而長也至觀則聖人取義又别不以消長言也

大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義　集疏潘氏

曰觀如樓觀之觀高大而壯觀也○徐氏曰大剛也中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有位无德不足以觀天下有德无位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也釋卦辭

集疏語錄曰盥本為薦而不薦是欲畜其誠意以觀示民有孚顒若便是那下觀而化○丘氏曰盥而不薦則誠意未散既薦誠意散矣顒若卬首仰望貌盥而不薦者上之觀下有孚顒若下之觀上也○愚案大觀及中正以觀之觀去聲卦名觀字合平聲所以六爻皆平聲也盥而不薦有孚顒若正下觀上之辭言方盥而未薦其誠意顒然可仰也豈以此觀示於人哉其為平聲也无疑矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣極言觀之道也

四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

集疏語錄曰聖人以神道設教是聖人不

犯手做底事即盤而不薦之意

頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義集疏童溪王氏曰易之立卦其命象各有所指如罔井大過棟橈小過飛鳥遠取諸物也如艮之背頤之頤噬嗑頤中有物近取諸身也噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不得位

利用獄也又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭集疏程子曰明與威並行用獄之道也六五以柔居中為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也居用也用柔非陰獄之宜也○徐氏曰剛柔分未噬之象動而明方噬之象雷電合而章已噬之象猶噬物然噬則頤分嗑則頤合此三句解噬嗑而亨義○新安胡氏曰下體本坤上體本乾柔得中而上行初柔上行

而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

賁亨亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也集疏蔡氏曰柔來而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文○泉峰龔氏曰下卦乾體得柔來文之則剛者亨矣上卦坤體得剛上文之則小利有攸往也文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極言賁道之大也集疏項氏曰剛上柔下謂之天文以二文卦變言也故曰以察時變文明以止謂之人文以離艮成卦言也故曰以化成天下

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也集疏丘氏曰自一柔變剛而為姤再變遯三變否四變觀五變剝更進則盡變而為坤矣聖人於姤言柔遇剛者姤相邂逅之謂也於此言柔變剛則盡反其所為君子悉為小人天下之事有不忍言者矣不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也以卦體卦德釋卦辭集疏程子曰君子當剝之時知不可有所往順時而止存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消息盈虛順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也○徐氏曰剝彖曰君子尚消息盈虛天行也復彖亦曰反復其道七日來復天行也言天行者蓋物極則反數窮則變乃天道之循環也

復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言　集疏　語録問剛反當作一句曰然此二字是解復亨動而以順行是解出入无疾以下○潘氏曰剥以順而止復以順而行君子處道消道長之時无往而不以順也　反復其道七日來復天行也　陰陽消息天運然也　集疏　語録曰大抵都則是一箇陽氣只是有消長上面陽消一分下面陰長一分又不是剥討箇陰來只是陽消處便是陰故陽來謂之復復是本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇又曰消息之道自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉危者復安天地自然之運也○項氏曰反復音覆復與剥相反剥卦覆而成復故曰反復其道又曰動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則顧所處如何也　利有攸往剛長也　以卦體而言既生則漸長矣　復其見天地

之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉

集疏程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之○語録問天地生物之心未嘗須臾停然當氣候肅殺草木揺落之時此心何以見曰天地此心常在只是人看不見故必剥復而後始可見又曰要説得見字親切蓋此時天地之間无物可見天地之心只一陽初生淨淨潔潔見得天地之心在此若是三陽發生萬物之候則天地之心盡在萬物不能見得如此端的又曰十月陽氣收斂一時關防得盡天地生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽初動乃始可見端緒也○李氏曰窮

冬積陰之時幾於无生意矣而陽氣已動於窮泉之下猶之人也方其物欲之深幾於无天理矣而性善之端要不可泯就其發處而觀之則天地之心見矣○愚案冬至復管飛灰是一陽方動處萬物雖未生而觀之梅上生意藹然於斯時也豈不可見天地之心乎以見天地生物之心未嘗息也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也

集疏

郭氏曰剛自外來而為主於內論卦之所以成主於震也動而健動以天也大亨以正无妄之道也无妄之道

天也止於无妄而不往明天道常存不止於无妄而有攸往者是以人而滅天者也以人滅天此天命所以不佑天非有心來不佑也其道不與天合天何由而助之乎○愚案動以天為无妄動之得其正也動之不得其正則不可有所往也是不合於天理而動不以天也

大畜剛健篤實輝光日新其德 以卦德釋卦名義 集疏 語録曰艮止便能篤實篤實便有輝光○泉峰龔氏曰剛健乾也篤實艮也輝光者篤實之所發日新者剛健之所為剛健而篤實日新而輝光則其德之畜也大矣

剛上而尚賢能止健大正也 以卦變卦體釋卦辭 集疏 語録曰能止健不説健而止見得是艮來止乾是以艮之止止乾之健○泉峰龔氏曰大畜由大壯而變九四一爻往居於上以五上二爻言則為君能尚賢以乾艮二體言則為能止健惟其剛上而

尚賢所以能止健皆正之道也**不家食吉養賢也**亦取尚賢之象**集䟽**鄭氏曰畜有三義曰畜聚也畜止也畜養也剛健篤實輝光日新其德畜聚之大者乾至健而艮能止之畜止之大者養賢而不家食畜養之大者畜之大者莫大於畜德畜乾畜賢此其所以為大畜也○新安胡氏曰艮剛畜乾有養賢之象尚賢以上九一陽言養賢以乾三陽言**利涉大川應乎天也**亦以卦體而言**集䟽**程子曰六五應乎乾乃大畜之君應天而行所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭**集䟽**泉峰龔氏曰觀其所養是泛言觀其所養之道如何觀其自養是言所養之道在於自養也二句是解頤觀頤自求口實不是對說下文始言養人之事蓋必先自養而後有以養人未

有不能自養而能養人者也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之

集䟽 愚案觀其所養是言觀其所以養人者如何必正則吉也觀其自養是言觀其所以自養者如何亦必得正則吉也觀頤養人也自求口實自養也天下之理固有能盡養人之道者亦有自養者亦有待人而養者萬物待天地而後養萬民待聖人而後養若天地聖人能盡養物養人之道者其為頤養之道大矣

大過大者過也以卦體釋卦名義 棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭

集䟽 語録曰棟橈以本末弱言卦體自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往

乃亨也○徐氏曰剛過而中以二五言巽而說行以二德言處大過之時用剛而得中內巽而外說則雖過而不過矣以是而往宜其亨也○愚案初應四為本上應三為末本末俱弱而或隆或橈者九三上重下輕九四上輕下重故不同也大過之時大矣哉大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

集疏徐氏曰時字當玩自是時節當如此適其時當其可雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武放伐而徯后迎師之恐後所以能成大功也苟非其時則堯舜傳子而不傳賢矣湯武守臣節而不革夏殷矣時當其可聖人所以當天運立大事成大業也否則大亂之道而謂利且亨可乎

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋

有孚之義言内實而行有常也集䟽潘氏曰水盈科而後進方流入坎中不盈而未能進所以為坎也○語錄曰水流不盈纔一坎滿便流出去行險不失其信是說決定如此○丘氏曰坎為水流水也兌為澤止水也兌陰卦以陰為水陰靜故止坎陽卦以陽為水陽動故流○泉峰龔氏曰坎以一陽居二陰之中有水在坎中之象水在坎中不能盈也盈則出乎坎矣故彖傳與九五皆有不盈之說○愚案兌為澤是塞坎下流故止而為澤坎為水乃是橫放水字水流不盈以長江大河言之逝者如斯來者未已曷嘗盈哉所謂天下之至信惟水而已行險而不失其信者也

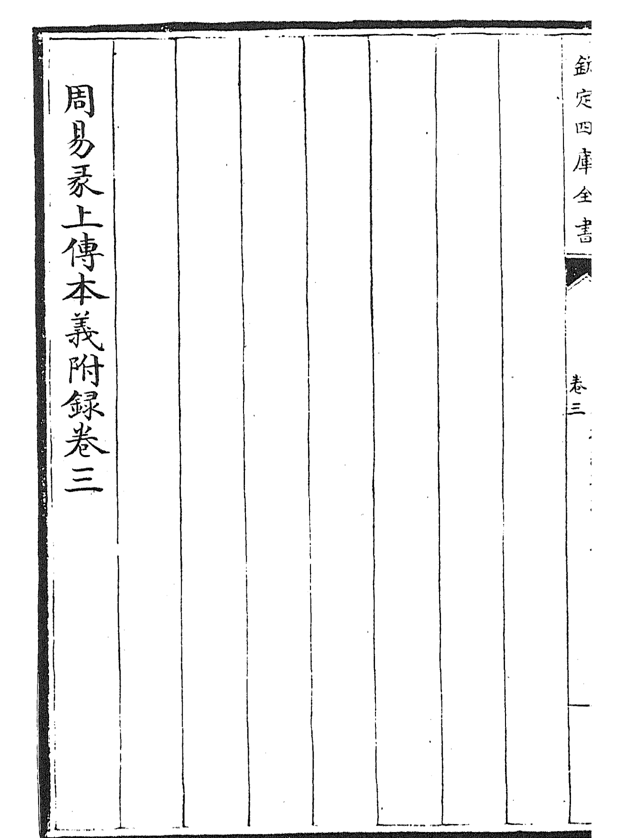
維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功也集䟽蔡氏曰水流而不盈坎體陷也行險而不失其信有孚也往有功動則出坎也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設

險以守其國險之時用大矣哉 極言之而贊其大也 集䟽 丘氏曰坎之為卦四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象為有孚維心亨所以處險也觀四陰險陷之象設險固守所以用險也自往有功以上專以水言門處險之道也自天險不可升以下專以險言明用險之方也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 釋卦名義 集䟽 程子曰上下皆離重明也二五皆處中正麗乎正也君臣皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也○語録曰重明是二五君臣重明之義與大象說繼世重明之義不同○丘氏曰五為天位故離上有日月麗乎天之象此以氣麗氣也二居地位故離下有百穀草木麗乎土

之象此以形麗形也○愚案麗為附麗之義則卦名離字亦當去聲非離别之離矣柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭集䟽程子曰二五以柔順利於中正所以能亨人能養其至順以麗則利故曰畜牝牛吉也○語録曰六二中正六五中而不正本言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字包正字爾○項氏曰牝柔而牛順皆坤象也坤之二五麗乎乾之二五麗乎中正也五麗乎中二麗乎中正如人能附順乎大中至正之道則其行无所不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也加是以二字以明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也

周易彖上傳本義附録卷三

周易彖下傳本義附録卷四

元 熊良輔 撰

咸感也 釋卦名義 集疏 丘氏曰咸非訓感咸故感耳凡物兩相對待而後感感應之理生故咸有感義而人不相得者謂之不咸也又曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心於感者不能咸故感无心而為咸惟无容心於感然後无所不感也聖人以咸名卦而彖以感釋之所以互明其旨也先儒謂咸為无心之感非也既无心矣又焉能感所謂无心者特不容心於感耳 柔上而剛下

二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

疏程子曰咸之為卦兌上艮下少女少男也艮男敦實以下交兌女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也○郭氏曰柔上而剛下二氣感應以相與天地之感也止而說男下女亨利貞取女吉人道之感也○項氏曰柔上而剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也男下女取女吉也山澤相感六爻相應皆二氣感應之象又曰動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以為夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以取女吉也○蔡氏曰柔上上也坤上交乾而為兌也剛下三也乾下交坤而為艮也○愚案男下女是以取女吉男不下女而女從之非貞女也君不下士而士從之非貞士也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和

平觀其所感而天地萬物之情可見矣極言感通之理集疏項氏曰咸曰觀其所感而天地萬物之情可見矣恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟咸與恒而巳○愚案觀其所感易之所以感也而天地萬物之情可見易之有關於造化物理者也造化之感而化生人道之感而化成一感應之機天人之道備矣

通論程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通集疏程子曰震巽為恒男在女上男尊女卑男動於外女順乎內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛

柔皆應皆恒之義也○愚案以卦變言自泰而來剛上居四柔下居初也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則久非其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣○愚案恒字從亘從心所謂亘古今而不已者此心也心之不已貞也貞則久於其道此以人事言也天地之道恒久不已亘古今不知其所始不知其所終也此以天道言也

利有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

集疏

程子曰所謂亨者謂可常久之道非守一隅而不知變也終而復始隨時變易乃恒道一定則不能恒矣○語録曰能常而後能變及其變也常亦只在其中

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下

化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣極言恒久之道集疏

泉峰龔氏曰利貞久於其道者體常也利有攸往終則有始盡變也體常而後能盡變盡變亦所以體常天地萬物所以長久者以其能盡變也○愚案上面由人道說歸天道此復由天道說歸人道天地萬物之情可見則又合天人而為言也復見天地心咸恒萃見天地萬物之情聖人以易驗諸造化也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五一爻釋亨義集疏

郭氏曰聖人進退皆道无入而不自得雖遯亦亨也剛當位而應五應二也與時行者時止則止時行則行是為遯之義也○語録問遯而亨分明是說能遯便亨下面更說剛當位而應與時行也是如何曰此所以遯而亨也陰尚微為他剛當位而應所以能知時而遯是能與時行不然便是與時背○愚案剛當位而應謂二應

五也二方浸長以害陽以五當位而應之故五得嘉遯而與時行也

小利貞浸而長也

下以二陰釋小利貞 集疏 語録問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒令令其貞正且以寬君子之患然亦是他之福曰是如此與否初二兩爻相似

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也 集疏 新安胡氏曰遯以二陰之長成卦以四陽之遯得名易為君子謀名卦必以陽為主如是則時義之大亦以陽之能遯為言也○愚案君子居當遯之時識當遯之義此所以遯而亨也

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之 集疏 語録問大者正與正大不同上大字是指陽下大字是說理曰

然亦緣上面有大者正字方說此又曰正大便見天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處○項氏曰凡消息卦復姤臨遯泰否夬剥彖傳皆言消長之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其事以夬剥為終不係觀與大壯也○徐氏曰大者壯壯之本體也大者正用壯之道也正大而天地之情可見則又推極其理而言之也

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德卦變釋卦辭

集疏丘氏曰明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行六自四上行進于五也○愚案晉自觀來柔進而上行晝日三接即觀六四觀國之光利用賓于王之義

明入地中明夷以卦象釋卦名內文明而外柔順以蒙大難文王以之以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也集疏語錄曰文王箕子大槩是晦其明然文王之外柔順是本分自然做底箕子晦其明又曰艱貞是他那佯狂底意思便是艱難底氣象○項氏曰明夷彖傳以卦名與卦辭各當一事與諸卦彖辭不同文王之難在外故曰蒙大艱箕子之難在家國故曰內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也以卦體九五六二釋利女貞之義集疏泉峰龔氏曰卦辭曰利女貞主二而言正家之道自內而始也

彖傳曰女正位乎內男正位乎外主二五而言內外一於正而後家道正也彖傳又所以廣卦辭之旨○愚案卦辭利女貞故先言女正位乎內而後言男正位乎外女正位乎內則男正位乎外可知矣

家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五

集疏趙氏曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之别慢帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者也必父母俱嚴內外齊肅而後家道正也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

集疏愚案以父子兄弟分屬六爻則上父三子五兄初弟五初夫二四婦上之威如有嚴君之象焉所謂父盡父之道也三之婦子嘻嘻所謂子不子者與夫夫婦婦合取二應五四應初言而五初亦皆子也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象釋卦名義說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而贊之

集疏程子曰睽者本同也本不同則非睽也○泉峰龔氏曰水火根於一氣本同也及火動而上澤動而下則為睽矣二女同居本同也而其志不同行則為睽矣此始同而終睽者也天地睽而事同男女睽而志通萬物睽而事類此始睽而終同也同而睽睽而同此其時用之所以為大也或曰卦辭曰小事吉而彖傳稱其時用之大何也曰小事之吉以其睽者言也時用之大以其睽而同者言也睽則小而同則大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也集疏項氏曰蹇六爻皆不喜往往則入於蹇也彖獨喜往以一卦言之往有出之象也○泉峰龔氏曰蹇合東北艮坎成卦西南其對方也利西南而得中出乎蹇之外也不利東北而道窮止乎蹇之地也利見大人而有功當位以致正邦之吉皆所以濟蹇也蹇雖以見險能止為知而不可以終止故又必以往而出險為功此其時用之所以為大也集疏項氏曰險而止為蒙止於外也見險而能止為知止於內也止於外者阻而得進止於內者有所見而不妄進也此蒙蹇之所以分也

解險以動動而免乎險解以卦德釋卦名義集疏徐氏曰屯者解之反坎上震下曰屯坎下震上曰解屯則動乎險中解則動乎險外動乎險外則免乎險矣解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二集疏泉峰龔氏曰解合東北震坎而成卦利西南而得衆指對方坤位而言也來復而得中指下體坎中而言也夙往而有功指上體震卦而言也蓋難解於東北震坎險阻之地則利往於西南坤位平易之方无事則來復於坎中而以靜為吉有事則早用其震動而以速為功初以全體言次以二體對言也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉極言而贊其大也集疏語録曰陰陽之

氣閉結之極忽然迸散做出這雷雨若只管閉結了而不解散如何會有雷雨作小畜所以不成雨者畜不極也○徐氏曰雷雨作者氣之解也百果草木皆甲折者形之解也形隨氣解則屈者伸鬱者暢生意充周此解之所以為大也

損損下益上其道上行以卦體釋卦名義　集疏新安胡氏曰損下卦乾九二之剛益上卦坤上六之柔而成損是為損下益上自剛而言故曰其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時　集疏徐氏曰卦辭曰損有孚彖辭曰損而有孚加一而字則其義曉然矣○泉峰龔氏曰當其可之謂時處損之時二簋

用享損剛益柔皆當其可者也事各當其可則損所當損益所當益盈虛消息與時偕行矣

益損上益下民説无疆自上下下其道大光以卦體釋卦名義

集疏蔡氏曰損上益下損乾益坤也民説无疆益在下也○徐氏曰自上下下其道大光天道下濟而光明也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行以卦體卦象釋卦辭

集疏程子曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶者也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

集疏項氏曰以利言之損上益下則民情悦以道言之則自上下下而其道光以六爻言之二五以中正相應故利有攸往以二卦

言之震巽皆木也故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進无疆○耿氏曰在損則兼益曰損益盈虛在益則曰凡益之道不兼言損者損則求益益則不求損故也○丘氏曰乾陽居初天氣下降坤陰居四地氣上騰此天施地生其益无方也

夬決也剛決柔也健而說決而和釋卦名義而贊其德揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

集疏語録曰利有攸往剛長乃終今人以為陽不能无陰君子不能无小人故小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去邪

但所以去之者自有道耳○蔡氏曰其危乃光危消於孚號也所尚乃窮尚兵乃徒為窮黷也剛長乃終剛長當終於六位也○徐氏曰剛長乃終不可有未盡之陰也君子雖感不可以小人之勢孤謂其无能為而不盡去之唐五王不去一武三思而患生於所忽聖人於夬設戒深矣

姤遇也柔遇剛也釋卦名

集䟽 項氏曰陽之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故彖與雜卦皆曰柔遇剛也小人得君亦其運之遭耳

勿用取女不可與長也釋卦辭

集䟽 程子曰取女者欲長女而成家漸長之陰將偪於陽不可與之長久故戒勿用取如是之女

天地相遇品物咸章也以卦體言

集䟽 新安胡氏曰以乾遇巽巽得坤初爻而成故有天地相遇之象

剛遇中正天

下大行也指九五　集疏　語録曰姤是不好底卦然天地相遇以下卻又甚好蓋天地相遇剛遇中正又自別取一義　姤之時義大矣哉幾微之際聖人所謹　集疏　程子曰姤者女遇男而已推而上之天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興姤之時與義皆甚大也○泉峰龔氏曰姤遇也以下是言姤之不善者天地相遇以下皆言姤之善者時義之大是兼指上兩節而言與遯之所稱時義同本義謹幾微之說似非本意

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦體釋卦名義　王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭　集疏　郭氏曰用大牲吉利有攸往者因時而可有為也時則所謂天

命也當可為而為所以順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之集疏徐氏曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同不於其萃而觀之其情不可得而備見也

柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體釋卦辭集疏新安胡氏曰易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應所以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也項氏曰萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必萃升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以用見大人勿恤吉言上三陰勿以陽升為憂陽來朋陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

困剛揜也以卦體釋卦名險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也以卦德卦體釋卦辭集疏項氏曰當困之時君子則不失其所亨大人則能致吉而无咎君子之亨顏曾之困也大人之吉元咎舜文周孔之困也惟大人能因汙隆以起變化故否之時君子避難而大人不害其亨與吉也○新安胡氏曰只充象上六爲兑之主居窮極之地故有尚口乃窮之象○泉峰龔氏曰在險則困說則不失其所亨處困而亨非君子不能也剛中而吉則有以出險尚口乃窮則益取困矣

巽乎水而上水井井養而不窮也以卦象釋卦名義集疏誠齋楊氏曰巽入也巽乎水者入乎水也入乎水而能上乎水則井之用行矣改邑不改井乃以剛

中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不集復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也集疏項氏曰幾至而未至者特未出而已猶可勉也一羸其瓶綆斷瓶碎不可為也○童溪王氏曰巽乎水而上水合坎巽以言井之功用也夫井之為物取之而不竭无喪也存之而不盈无得也无喪无得則凡有求於我者皆賴我以為用也故曰无喪无得往來井井此又合井之體用以言井養之不窮也

革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也集疏程子曰水火相息之物火性上水性下若相違行則睽而已今水上火下相就而相剋相滅息者也所以為革也○臨川

王氏曰澤火非如坎離有相逮之道其相遇則相息而已其相息也惟勝者能勝其不勝者爾○泉峰龔氏曰水火之交不交為既未濟澤火之或上或下為睽為革澤火之與水火果何異邪曰坎水離火一陰一陽故其交則相為用而為既濟不交則不相為用而為未濟兌澤離火二卦皆陰故其相違則為睽相遇則為革蓋一陰一陽則相為用二陰則不相為用故也

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡以卦德釋卦辭集疏程子曰離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能察事理順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也○郭氏曰文明見於未革之先說見於巳革之後

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大也集疏語錄

曰革是更革之謂須是翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐此補緝如錮露家事相似若是更革須是徹底重新鑄造非止補苴罅漏而已湯武順天應人是如此○建安張氏曰時未當革聖人不能先時時而當革聖人不敢後時上順天命下應人心革而當其可故曰革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大亨

集疏

耿氏曰巽木而上水非井也井汲之用也以木巽火非鼎也鼎亨飪之用也○蔡氏曰亨飪鼎之用也亨飪不過祭祀賓客二事而祭之大者无出於上帝賓客之重者无過於聖賢事天尚質故止言亨養聖賢貴多故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨以卦象卦變卦體釋卦辭集疏程子曰離明而中虛於上有耳目聰明之象凡離上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也

震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐致福恐懼以致福也則法也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤集疏程子曰雷之震動驚及百里人无不懼而自失惟宗廟祭祀人无不盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而自失其守故臨大震懼能安而不自失者惟誠敬而已此處震之道也○徐氏曰震之所以亨者當震之來則虩虩然恐懼而顧慮乃因恐以致福也笑言啞啞所以繼於恐懼之

後定而後能安自處有法則矣雷之震及於百里遠者驚而邇者懼而能不喪匕鬯則可以守宗廟社稷而為祭主矣○丘氏曰驚者卒然遇之而動乎內懼者惕然畏之而變乎中也驚遠懼邇甚言雷之可畏也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜之於艮亦以輝光言之　集疏語録曰行固非止然行而不失其理乃所止也○問艮之象何以為光明曰定則明凡人胷次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定則天光發是也○徐氏曰光明陽德也艮以一陽進居二陰之上光明著見非陰暗所能掩蔽故其道自然光明

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不

見其人无咎也此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

集疏語錄

曰艮其止止其所也上句止字當作背字下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止之所即至善之地也不獲其身是無與於已不見其人是亦不見人无已无人惟見義理之當止所謂止其所也又曰八純卦都不相與只是艮卦是止尤見不相與内不見已是内卦外不見人是外卦兩卦各自去○丘氏曰有止之時有止之所止之時如夫子之仕止久速各當其可是也止之所如大學之仁敬孝慈各得其分是也自艮止也而下言止之時自艮其止而下言止之所

漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有功也進以

正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正集疏蔡氏曰進得位四也乾下爻交坤而為艮坤上爻交乾而為巽漸義上進故只取坤爻進為言○丘氏曰進得位往有功是釋女歸吉之義進以正可以正邦是釋利貞之義○建安張氏曰女子適人不可遽合必待六禮備而後行故女歸以漸為吉進以正可以正邦者家道正而天下定矣其位剛得中也以卦體言謂九五也止而巽動不窮也以卦德言漸進之義集疏程子曰內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不至困窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動所歸妹也又以卦德言之集疏語録曰歸妹未有不好只是說以動帶累他征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也集疏徐氏曰位不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶而无攸利也○新安胡氏曰動而說為隨此陽倡而陰和男行而女從得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰先倡而陽和女先行而男從失男女之正故征凶无攸利

豐大也明以動故豐以卦德釋卦名義集疏語録曰明以動故豐以明心應事物非明則動无所之非動則明无所用王假之尚大也勿憂宜日中宜照天

下也釋卦辭集疏語録曰王假之尚大也只是王者至此極大底時節所尚皆大事○蔡氏曰明以動合二德言其致亨之道豐宜當作亨尚大言王能尚其豊之大也

日中則昃月盈則食天地盈虚與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發明卦辭外意言集疏語録曰豐卦彖許多言語其實在日不可過中也中則昃月滿則食天地盈虚與時消息數句上這處得極常須謹守得日中時候方得不然偃仆傾壞了

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭集疏童溪王氏曰入而麗乎内者處家之象也故巽離合而為家人止而麗乎外者旅人之象也故艮離合而為旅旅也者聖賢失位之時夫君子之道固无往而不亨然時

乎得位其亨在於天下時乎失位則其亨止於其身故曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉旅之時為難處集疏程子曰天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大

重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也集疏語錄曰申字是叮嚀反覆之意風無所不入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四集疏丘氏曰巽之德順而善入而於象為風風者天之號令故有命令之象內巽者命之始外巽者申前之命也故曰重巽以申命巽雖立乎柔而二五以剛得中故論

成卦則以柔為主論六爻則以剛為重二五能巽乎中正則剛不過而志行若柔則不能自振必順乎剛而後可亨初順二四順五柔皆順乎剛也柔順乎剛故小者得亨利有攸往利見大人大人指二五之剛而言也

兌說也釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而極言之

集疏程子曰陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之狀故為說以利貞貞者說之以道也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干譽者苟取一時之說耳非君子之正道也○語録曰設若不是剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中柔外來順天應人革卦是就革命上說兌卦是就說上說

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦變釋卦辭集疏語録問剛來而不窮窮是窮極來處乎中不至窮極否曰是居二為中若在下則是窮矣又曰剛來而不窮是九二來做二柔得位乎外而上同是六二上做三此說有些不穩却為六三不喚做得位○蔡氏曰剛來而不窮二也乾下交坤而為坎也二在卦中故不窮柔得位乎外四也坤上交乾而為巽也上同四上同乎五也

王假有廟王乃在中也中謂廟中利涉大川乘木有功也集疏丘氏曰王在中五也五陽剛居尊為渙之主而在上卦之中假有廟也乘木謂巽木在坎水之上有功謂利涉也

節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦辭苦節不可貞其道窮也

又以理言說以行險當位以節中正以通又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通集疏程子曰內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊位主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣〇語錄曰說則欲進而有險在前進去不得故有節止之義問節卦大抵以當而通為善本義云坎為通豈水在中間流而不止邪曰然天

地節而四時成節以制度不傷財不害民極言節道集疏丘氏曰節下卦乾分上爻剛以節坤上卦坤分中爻柔以節乾天地節也天地之氣運而有節則分至啟閉弦望晦朔四時不差而歲功以成聖人體節之義則立為制度量入為出无泛用无過取故不傷財則不害民語曰節用而愛人正此意也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦德釋卦名義

集疏語錄曰柔在內而剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實他都見得有孚信之意故喚作中孚

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也以卦象言

集疏司馬氏曰中孚者發於中而信於人之謂也豚魚无知之物飼之以信則應期而集而況於人乎

中孚以利貞乃應乎天也信而正則應乎天矣

集疏蔡氏曰舟虛以卦象言應乎天五天位也○愚案中孚得其正道乃應乎天天者理而已矣所謂至誠可以通神明也

小過小者過而亨也以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

集疏蔡氏曰與時行謂隨小過之時而用其正也○泉峰龔氏曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當

其可則過也乃所以為中也故曰過以利貞與時行也與時行而不失其貞則過非過矣柔得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言集疏蔡氏曰上逆下順陰之道也○丘氏曰飛鳥遺之音者言鳥飛而音尚遺過之不遠者也陰以承陽為順乘陽為逆上逆而下順者明不宜上宜下之義

既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以卦體言集疏蔡氏曰剛柔正乾坤相交而為坎離五以剛居上二以柔居下上下定位剛柔正也剛居陽位柔居陰位位當也初吉柔得中也指六二終止則亂其道窮也集疏

程子曰天下之事不進則退无一定之理濟之終不濟而止矣无常止也衰亂全矣蓋其道已窮極也聖人至此柰何曰惟聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂○愚案初吉柔得中指二而言終止則亂指上而言窮則變也

未濟亨柔得中也指六五言

集疏語録問未濟所以亨者便是有濟之理而柔得中又有亨之道曰然○項氏曰既濟自泰變六五降而為二以六二為主爻未濟自否變六二升而為五以六五為主爻故二彖皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之命亂未濟之飲酒即否之後喜也○蔡氏曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五○又曰坎者陰陥陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽反得用故既未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離者以離陽得

用故也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也集疏語録曰未出中不獨是說九二通一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟不續終是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得了雖不當位剛柔應也集疏滿氏曰六爻雖不得位而剛柔皆應苟能協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣○愚案既濟諸爻皆當位乃曰其道窮未濟諸爻皆不當位乃曰剛柔應蓋易變易也窮則變之道也當既濟則反於未濟未濟則終須濟也

周易彖下傳本義附録卷四

欽定四庫全書薈要卷四百八 經部

周易象上傳本義附録卷五

元 熊良輔 撰

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也 集疏 愚案六爻之辭乃周公所繫此謂象之傳乃孔子之言也

天行健君子以自彊不息 天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣 集疏 胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地

上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自彊不息云○揚氏曰自彊不息所以體天之行健蓋思誠之道也○語録曰天行健以氣言之則一晝一夜周乎三百六十五度而又過一度以理言之則於穆不已无間容息豈不是至健○深居馮氏曰天一而已必言天之行也每一晝一夜而周一天於以見重乾之象焉天一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息每一晝一夜一萬三千五百息則是一息之間天已行八十餘里矣亘古今未嘗止息何其健也法乾以自彊法重乾以不息則是人皆可以用健而自幾於天德也○新安胡氏曰六十四卦大象皆著一以字以者所以體易而用之也○愚案人一呼一吸謂之一息則天之一晝一夜亦可謂之一息人身小天地也觀之潮汐可見天之呼吸也天之行也十二萬九千六百年上不知其何所始下不知其何所終也天之健行如是哉君子體之以進德修業无

有一息之間斷此其所以能參天地並立而為三才也與

通論 孔氏曰六十四卦象通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王其兼諸侯則稱后又有稱上稱大人者上凡人上者皆是大人則以德言也

潛龍勿用陽在下也 陽謂九下謂潛

集疏 孔氏曰經言龍而象言陽明經之龍即陽也一爻舉自然之象五爻言人事互相通也○徐氏曰陽釋龍字下釋潛潛故勿用○愚案本義九當作龍潛龍釋初九之象陽在下又釋潛龍之所以取義言陽在下則謂之君子之在下亦可也

見龍在田德施普也

集疏 語録曰如日方升雖未中天而光已无所不被矣○徐氏曰德龍德也在地上則澤乎物故施普也○林氏曰見龍在田非謂龍之在田也興雲致雨雨我田疇德澤在田也所貴乎大人者謂其德之及物也

終日乾乾反復道也 反復重複踐行之意

集疏 項氏曰三之上下皆

得純乾故曰反復道此解乾乾二字論位則重剛故危論德則反復合道故无咎四亦以進退皆合道故得无咎三以自修故曰反復四以自試故曰進退

或躍在淵進无咎也可以進而不必進也

集疏石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子加進字以斷其疑以進字釋躍字

飛龍在天大人造也造猶作也集疏徐氏曰大人造者聖人作也龍以飛而在天猶大人作而居位大人釋龍字造釋飛字

亢龍有悔盈不可久也集疏徐氏曰盈謂陽極釋亢字不可久釋有悔字

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

集疏語録曰乾為萬物之始故天下之物无不資之以始但其六爻有時而皆變故有羣龍无首之象而君子體之則當謙卑恭順不敢為天下先耳非謂可天德而不

可為首若乾不為首則萬物何所資而為始而又誰為之首○愚案天德不可為首天德釋見羣龍不可為首釋无首蓋言其變而之坤也六爻皆變而之坤是謂見羣龍无首象釋之以天德令變而之坤則不可為首矣

上面進盈及天德皆當微斷句讀

地勢坤君子以厚德載物 地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

集疏 語錄問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚不曰高下相因只是順若厚又是一箇道理然惟其厚所以只管上下相因去若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此无窮矣惟其高下相因无窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物○馮氏曰地一而已而勢有高下於以見重坤之象焉地之厚無不載也法坤以厚德法重坤以載物則是德厚也物斯載焉天地民物之

之則全體生生之理故足以包四者偏言之則生物之端俛而已故止於一事又曰氣元始元終是從元處說起元之前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥元空缺時又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則无以始非貞則无以終非終則无以為始不始則不能成終矣又曰仁為四德之始而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散仁智交際之間乃萬化之機轉此理循環不窮不貞則無以為元也又曰元亨利貞文王本意在乾坤者只與屯等卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意若有不同乃自發明一理爾今學者自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨

至哉坤元萬物資生乃順承天　此以地道明坤之義而首言元也至極也比大

義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

集疏 程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也○語録曰資乾以始便資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所始者○誠齋楊氏曰乾之元物資以始坤之元物資以生坤之生物豈自為之哉順以承天而已

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

集疏 程子曰坤之德厚持載萬物合於乾之无疆者也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨遂○蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至於光大○泉峰龔氏曰含弘以坤之量言也惟其含弘故能容得乾許多生意在中間而其發也光明盛大而品物咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行

彌密綸之如雷之發達

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也集疏程子曰陽居陰下以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從更能自處卑下所以大得民也○楊氏曰初以陽剛之才足以濟時之屯又能以貴下賤宜得其民矣然猶盤桓不進者志行正故也行一不義殺一不辜得天下不為所謂正也

六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也集疏泉峰龔氏曰求謂初上求四往謂四下從初四待初求而後往是知有陽倡陰隨之義其見可謂明矣

屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德泉水之始出者必行而有漸也集疏司馬

氏曰果行言其動育德言其靜也君子動果而靜專○項氏曰果行象泉之出育德象山之深力行者似懃養德者似愚皆有蒙之象焉彖言治人之蒙此言君子以蒙自治也○馮氏曰泉之出山也有幽蒙欲達之象果行如泉育德如山蒙與蠱上卦皆山故皆曰育德其下卦為泉則曰果行為風則曰振民觀此則知字字有歸著而用卦之旨可識矣坎水也而不為水者四卦初出山下者為泉蒙也氣在天上者為雲需也其遇雷者亦為雲屯也或為雨解也

利用刑人以正法也 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

集疏 釋褐揚氏曰正法云者正吾教人之法非謂置之法律者也如記之夏楚二物以收其威書所謂扑作教刑是也

子克家剛柔接也 指二五之應

集疏 程子曰二五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情親二雖剛中安得尸其事乎

勿用取女行不

順也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切困蒙之吝獨遠實也實協韻去聲集疏徐氏曰剛實發蒙四獨遠之困於蒙者也故吝童蒙之吉順以巽也集疏新安胡氏曰順以爻柔言巽以志應二言利用禦寇上下順也禦寇以剛上下皆得其道集疏程子曰利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也○愚案蒙小象凡三順字只是一般不必以不順為不慎蓋六三所行不順故勿用取之

雲上於天需君子以飲食宴樂雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也集疏程子曰飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也馮氏曰水氣上於天而雲興焉有需待將雨之象飲食之奉

宴樂之暇安養以待時也○項氏曰飲食坎象宴樂乾象需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也衍寬意以寬居中不急進也集疏釋褐楊氏曰需貴乎遠而不貴乎近初九之需于郊於險為遠九三之需于泥於險為近二居郊與泥之間故曰沙論其所居之地雖不及於郊而勝於泥焉故得以寛裕居中而不陷於險也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣集疏語録問占外之占曰象中本无此意占者不可无此意所謂占外意也○丘氏曰三既迫坎故曰致寇至夫坎在外未嘗迫人由人急於求進自迫於險以致禍敗象以自我釋之明致災之由不在他人也然能以敬慎自處亦不至於敗也需于血順以

聽也集疏丘氏曰需之三四乾坎之會也三恃健冒險而進四據險以待乾來聖人於三以敬告之能敬則不犯坎矣於四以順告之能順則不忤乾矣二者交盡其道此處需之要也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也以陰居上是為當位集疏程子曰陰宜在下而居上不當位言不當位未詳也然能敬以自處終必得吉而亦未為大失也

天與水違行訟君子以作事謀始天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣集疏郭氏曰天體於上水行於下天道左旋水性右流皆違行而不相親故曰訟不親也不親所以為訟○馮氏曰天西而水乃東相違而為訟天上而火亦上相合而為同人○項氏曰作屬乾謀屬坎不永

所事訟不可長也雖小有言其辯明也集疏程子曰訟不可長之事居訟之初故因以戒之○石氏曰初六自以陰柔居下无犯上之事九四居上恃其剛壯而陵初如此則初之理直雖小有言其辯易明故得終吉也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇自取也集疏程子曰自下訟上義乖志屈禍患之至猶掇拾而取之言易得也○京口曰逋言逋之遠竄言伏之深掇言自取之速也食舊德從上吉也從上吉謂隨人則吉明自主事則元成功也集疏釋褟揚氏曰二健而訟上故取逋竄之義三順而從上則食舊德而吉也復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也中則聽不偏正則斷合理集疏泉峰龔氏曰訟元吉以中正也是訟者得其中正而元吉似元與聽斷之事也以訟受服亦不

足敬也集疏愚案訟終必凶雖或幸勝不可以為常故夫子抑之曰受服亦不足敬所以戒人終訟也

地中有水師君子以容民畜眾水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣集疏楊氏曰地中有水容而能畜也故君子體師之象以容民畜眾○馮氏曰地元不容眾水所歸有師之象民與眾對言則民農也眾兵也武有七德亦曰安民和眾也古者井田兵農為一為農則曰比閭族黨州鄉以養民也為兵則伍兩卒旅師軍以畜眾也容民如地畜眾如水坤容而坎畜也

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也集疏程子曰在師中吉者以其承天之寵任也天謂五也人臣非君寵任之則安得專征伐之權而有成功之

吉象以二專主其事故發此義王三錫以恩命褎其成功所以懷萬邦也

師或輿尸大无功也左次无咎未失常也知難而退師之常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也集疏愚案使不當分明是說帥師當用長子用弟子則有輿尸之凶程傳衆主之說非本意

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖人之集疏丘氏曰初言師之出六言師之還則功成奏凱之時也大君行賞功之命開國戒深矣

功之大者也承家功之小者也以正功者言爵賞之命所以正諸將武功之等差也然兵行詭道出奇立功不必皆君子也此曰小人勿用者蓋以小人有功固當列賞之若使參預國家之謀議則必挾功以逞而生僭竊亂邦之禍故戒以勿用勿者禁辭必者決辭也○愚案開國承家所以正其功小人勿用又是開國承家以後

底事言既開國承家之後則天下大定矣天下大定但戒以勿用小人則可以保安於无窮用小人則必至於亂邦也以正功為創業之始小人勿用為盡守成之道矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯　地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也彖言人來比我此取我往比人

集疏　程子曰夫物相親比而无間者莫如水在地上所以為比也先王觀比之象建萬國所以比民親諸侯所以比天下也○語録曰伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是他比天下之道○朱氏曰建萬國則民比其國君親諸侯則民比於天子○馮氏曰地上之水異源同流有合比之象畎澮相比以比於川九川相比以比於海如萬國諸侯小大相比而方伯連率率之以比於天子也萬國猶地也諸侯之得

國猶水居地也建之親之比之道也○愚案地上有水而象之以建萬國親諸侯而為比政猶杜詩所謂衆流歸海意萬國奉君心之義

比之初六有他吉也比之自內不自失也得正則不自失矣**集疏**程子曰守已中正之道以比上乃不自失也

比之匪人不亦傷乎集疏張子曰履非其正比之又非其人故可傷

外比於賢以從上也集疏童溪王氏曰已不正未有能從夫正者也以六居四蓋正人也已之既正則所從必正故能外比於賢以從上也○釋褐楊氏曰比之道不可執一之人也果可比也雖非正應而當從之人也果不可比也則雖正應而尤在所當舍六四與初非可比者故舍之以比於五為比於賢此君子經權之道也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也由上

之德使不偏也集疏丘氏曰舍逆謂舍一陰陰以乘陽為逆也取順謂取下四陰陰以承陽為順也失上一陰故曰失前禽比之无首无所終也以上下之象言之則為无首以終始之象言之則為无終无首則无終矣

風行天上小畜君子以懿文德風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也集疏程子曰以巽畜乾能畜而不能固故為小畜之象君子觀小畜之義懿美其文德君子之所蘊畜者大則道德小則文藝文德方之道藝為小也○馮氏曰文德乾也懿巽也一陰之畜五陽是也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也亦者承上爻義集疏泉峰龔氏曰復自道此復字與无往不復不遠復之義同謂復於在下之位而不進也初九以

陽剛之才位居寡下為陰所畜知幾不進而自復其道焉何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也易及諸經无有以復為上進者此義亦通

夫妻反目不能正室也 程子曰說輹反目三自為也 **集疏** 程子曰陰剝於陽者也今反制陽如婦人為夫寵惑既而反制其夫焉未有夫不失道而妻能制之者故曰夫妻反目不能正室也

有孚惕出上合志也 **集疏** 郭氏曰上合志者合九五有孚之志惟其上合志是以能畜也

有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也 **集疏** 釋褐楊氏曰上九之載非尚力也乃尚德也然以陰制陽以婦制夫俱非正也君子以往則不能无凶无他有所疑也易曰陰疑於陽必戰

上天下澤履君子以辨上下定民志 程傳備矣 **集疏** 程子曰天在上

澤居下上下之正理也君子觀履之象以辨上下上下之分明而後民志有定民志定而後可以言治古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也士修其學學至而君求之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志後世自士庶至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖乎利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也○馮氏曰天居上澤居下截然各得其分為履之象履者禮也上者安於上下者安於下上下之分辨而民志定禮之用也

素履之往獨行願也集疏程子曰初處在下素在下者也若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能安於貧賤之素則其進乃貪躁而動求去其貧賤而已非欲有為若安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳若欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素也

幽人貞吉中不自亂也集疏楊氏曰履道幽人顏

子在陋巷不改其樂是也非中不自亂何以與此古之人雖在側微若將終身焉不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也集疏李氏曰畏懼所以行其志也夬履貞厲位正當也傷於所恃元吉在上大有慶也若得元吉則大有福慶矣

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財成以制其過輔相以補其不及集疏語録問聖人財成輔相之功當元時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自此方能致其用若天地閉塞萬物不生聖人亦无所施其巧○蔡氏

曰天地之道謂日月寒暑之往來東西南北之經緯天地之宜謂春生秋殺高黍下稌財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其所宜而贊助其不及如氣化流行籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地形廣邈經緯交錯聖人則為之裁制其東西南北之限此裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然高黍下稌此地勢之所宜聖人則輔相之使春而耕秋而斂高者黍下者稌此輔相天地之宜也○泉峰龔氏曰財成以制其過天氣下降象輔相以補其不及地氣上騰象

拔茅征吉志在外也集䟽泉峰龔氏曰下卦為內上卦為外志在外者謂其志在與三陽上進也

包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也集䟽司馬氏曰物極則反天地之常也是故治者亂之原也通者塞之端也三居天地之際否泰相反之交可不戒哉

翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也陰本居下在上為失實集疏程子曰三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下復故不富而相從不待告戒而誠意相合也以祉元吉中以行願也集疏徐子曰中以行願居中應二行其志願非勉強也城復于隍其命亂也命亂故復否告命所以治之也集疏楊氏曰上六泰之終泰反為否上下分崩離析之時也命亂而不一眾其可用乎

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之集疏程子曰天地不交通為否否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也○丘氏曰儉德地卑下象榮祿天高顯象如坤括囊无咎即儉德辟難也

乾遯世无悶即不可榮以祿也**拔茅貞吉志在君也**小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣**大人否亨不亂羣也**言不亂於小人之羣**集疏**蔡氏曰羣謂衆柔也九五大人不為衆柔所亂也**包羞位不當也集疏**程子曰陰柔居否不中不正所可羞者處不當位所為不以道也**有命无咎志行也集疏**鄭氏曰君子不可榮以祿蓋謂不在位者設也四居近君之位濟否之責在焉辟難可乎**大人之吉位正當也集疏**程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何所為乎故聖人之位謂之大寶○泉峰龔氏曰六二大人否亨以其不亂於小人之羣也九五大人吉以其得位而能休天下之否也若六二小人之吉則以其能包容承順乎君子易之為君子謀也如此**否終則傾何可**

長也集疏程子曰豈有長否之理極則必反理之常也

天與火同人君子以類族辨物天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也集疏語録曰類族如青底做一類白底做一類恁地類了同底自同異底自異就其異處以致其同此其所以為同○童溪王氏曰同人之所以為同者非混然无所區別之謂也天下有不同之物吾安得強之使同哉此同人之道所以欲類物之族而後物得所辨也物得所辨以不同同同之乃所以同之也東坡水之於地為比火之於天為同人同人與比相近而不同以无所不比為比以有所不同為同斯言得之矣○馮氏曰類族如天之兼覆辨物如火之照燭

出門同人又誰咎也集疏程子曰出門同人所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親踈之異過咎所由生既无偏黨誰其咎之

同人于

宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也言不能行集疏蔡氏曰敵謂五安何也安往不得貧賤之安乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也集疏童溪王氏曰四困而反則聖人與之以吉者蓋開小人知反之門也○丘氏曰同人之世二五正應當同者也而三四介乎其間三近二而爭者也四遠二而爭者也四之反則知義之不勝而止三之不興則畏勢之不敵而不敢爭此四之吉所以異於三之不興也同人之先以中直也大師相遇言相克也直謂理直同人于郊志未得也集疏蔡氏曰未及乎野未盡乎大同之道故曰志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

集疏 文集曰堯舜之治舉元凱放共兜此所謂遏惡揚善順天休命者也天之為道既福善禍淫又以賞罰之權寄之司牧使之補助其禍福之不及也○誠齋楊氏曰天討有罪而吾遏之天命有德而吾揚之吾何與焉故曰順天休命○蔡氏曰遏惡揚善離象順天休命乾象○馮氏曰謂之大有則善惡无所不有謂之天命則有善无惡以火之明辨其善惡而一遏一揚之則惡者去善者伸所以順天命之休也

大有初九无交害也大車以載積中不敗也

集疏 程子曰壯大之車重積載於其中而不損敗由九二才力之強能勝大有之任也

公用亨于天子小

人害也集疏程子曰民衆不豐反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害○泉峯龔氏曰小人擅大有之資不能用亨於天子則其所有適以為害也匪其彭无咎明辨晳也晳明貌集疏蔡氏曰居離明之始故能辨其理之必至○愚案晳字以韻協當音至

厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易之而无畏備之心大有上吉自天祐也集疏泉峯龔氏曰大有初九與大有上吉皆以卦名為言者大有之始終也大有之始以无交而致害不得於人者也大有之終以信順而致吉則得助於天矣得助於天人亦不能外之宜其吉无不利也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以卑蘊高謙之象也裒多

益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也集疏語録問謙是損高就低使教恰好曰大抵人多見得在已者高在人者卑謙則益已之高而卑以下人便是平也○馮氏曰山之高也而在地之中謙下之象山本高而降之地下地本卑而升之山上裒山之多以益地之寡稱物之多寡而施如權衡然平而後已所以治一世而使之皆謙也此與虧盈益謙之意同蓋夫子之易也謙謙君子卑以自牧也集疏程子曰自牧自處也○童溪王氏曰牧養也夫謙卑德初卑位也養德之地未有不基於至卑所養者至卑則愈卑而愈不卑矣鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也集疏誠齋楊氏曰九三一陽主五陰以陽剛之才任天下之重有大勲勞於天下者也萬民服者非服其勞也服其勞而能謙也○蔡氏曰萬民衆柔象无不利撝謙不違則

也言不為過集疏泉峰龔氏曰六四上而能下柔而得正謙而不違則者也惟其不違則所以无不利

利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國

也陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已集疏程子曰以謙極而反居高位未得遂其謙之志○童溪王氏曰六二以謙德而居下之正位得其所欲者也故曰鳴謙中心得也上六以謙德而居極位豈得遂欲謙之志哉故曰鳴謙志未得也六二上六其鳴一也其所以鳴則不一也○泉峰龔氏曰六二自下而承剛得以遂其執謙之本心故曰中心得上六自上而應剛非執謙者之所安故曰志未得

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

集疏 程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其奮發而出地則通達和豫故為豫也坤順震動和順積中而發於聲樂之象也○語録曰象其聲者謂雷取其吉者謂和崇德謂著其德作樂所以發揚其德○潘氏曰樂之為用朝覲聘饗祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂圜丘之奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝配以考也○項氏曰象言作樂者凡豫多不善非君子之所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此為豫與天地祖考同其樂則无惡於豫矣說文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大意

初六鳴豫志窮凶也 窮謂滿極

不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六

五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息集疏黄氏宗台

曰卦爻取隨時而動大象取隨時而息人當旦晝之時酬酢萬變至於昏晦則入居宴息者一動一静交相為養若終日役役而不知止息則神疲力竭而无以繼之矣○童溪王氏曰時之運於天也有晦則有明君子之隨夫時也有動則有息○馮氏曰雷發聲於震之春收聲於兊之秋由震而兊雷藏澤中與時休息為隨時之象日出於東方之震而入於西方之兊由震而兊自明嚮晦出於明者至晦而入勞於作者至宴而息所以隨用也天地之隨為晝夜為寒暑為古今君子之隨為動息為語黙為行藏一晝一夜之頃而動息隨之况於消息盈虛之大者乎○丘氏曰雷陽聲也發聲於春夏動也收聲於秋冬静也澤中有雷其秋冬之時乎君子體

天行事故動與雷俱出靜與雷俱入如雷出地奮豫以之作樂崇德雷在天上大壯以之非禮勿履天下雷行无妄以之對時育物皆法雷之動也雷在地中復以之閉關息旅澤中有雷隨以之嚮晦宴息皆法雷之靜也

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也集疏程子曰心之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也故以戒人從正當專一也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也集疏泉峰龔氏曰四之從三為陽隨陰上隨下非所當隨者也事雖有獲義實凶矣若能舍其所獲不為妄隨而孚於道焉則變凶為吉是則明之功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也窮極也集疏蔡氏曰上六之窮舍五何往

山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也集疏語録曰振民有風之象育德有山之象○釋褐楊氏曰振萬物者莫如風育萬物者莫如山山蘊畜而風動盪也○馮氏曰風行山下山之草木為風所落蠱壞之象當蠱壞之時必有所事振恤其民養育己德天下豈有蠱壞而不振起者乎所以飾蠱也秦醫對趙孟曰在易風落山為蠱正合大象之義○建安張氏曰君子體巽風之動以振民則天下之蠱治矣體艮山之止以育德則人心之蠱治矣

幹父之蠱意承考也集疏鄭氏曰子改父道其事若不順而其意則在於承其父也

幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也集疏泉峰

龔氏曰諸爻皆言蠱而上獨不言蠱處事之外无所幹者也王侯五也上獨高尚而不事之蓋其處艮山之顛時止則止以高潔自守之節廉頑立懦振蠱壞之風此其志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兊也容之無疆者坤也

集䟽程子曰无窮者澤之不竭也无疆者地之博厚也○蔡氏曰澤上之地必臨乎水臨之象也教思无窮澤潤地之象也容保民无疆地容澤之象也

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳

集䟽程子曰九二以剛德之長而又得中與五至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體故象特明其非說順也○愚案未順命之說以陰未順命故陽咸臨之陽咸臨之則吉无不利矣

甘臨位不

當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也集疏徐氏曰六五之行中與師六五以中行泰六五中以行願同義敦臨之吉志在内也集疏語録曰居臨之時二陽上進而陰為之應所謂志在内者非謂正應只是内卦與二陽應也○古為徐氏曰臨上六志在内與否初六志在君同否之初六夲非應五臨之初六亦非應三此可以志論耳

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以為觀集疏程子曰風行地上周及萬物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設教也省方觀民也設教為民觀也○項氏曰風行地上所加者偃所觸者動先王俯視其民而教示之蓋如此若彖所謂大觀在上

乃風化之本原非此之謂彖與大象取義不同類如此方與民屬地省之觀之教之屬風○丘氏曰坤屬土有土此有人省方觀民乃坤之象巽為風風以動之教以化之設教乃巽之象

初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也在丈夫則為醜也

觀我生進退未失道也集疏泉峰龔氏曰三居上下之交未暇觀人惟觀已所行之通塞以為進退三陰柔而不中正疑於失道者然能觀已所行以為進退亦未為失道矣

觀國之光尚賓也觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勑法雷電當作電雷集疏程子曰雷電相須並見之

物亦有嗑象先王觀電雷之象法其明與威以明其刑罰勑其法令也○項氏曰石經作電雷噬嗑六十四卦大象无倒置者當從石經○蔡氏曰明罰離象勑法震象○徐氏曰明罰所以示民而使知所避勑法所以防民而使知所畏未至折獄致刑處故與豐象異罰之當避法之當畏人猶有冒犯而不顧者而後不得已而用刑也○愚案雷電皆至而為豐此為電雷无疑矣取其先照而後威故曰明罰勑法取其威照並行故曰折獄致刑然明罰勑法以先王言者取其法令之垂後世折獄致刑以君子言者所以制小人也

通論　語錄

曰噬嗑明在上動在下是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰勑法豐威在上明在下是用這法時須用明見下情曲折方得故云折獄致刑不然威動於上必有過錯之事也

屨校滅趾不行也　滅趾又有不進於惡之象

噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當

也集疏程子曰六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反遇毒也利艱貞吉

未光也集疏程子曰在噬嗑四為最善凡言未光其道未光大也戒以利艱貞蓋其所不足者不得中正故也

貞厲无咎得當也集疏程子曰貞厲所以能无咎者以所為得其當也所為當者居中用剛而能守正慮危也

何校滅耳聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聽也若能審聽而早圖之則无此凶矣集疏誠齋楊氏曰初九滅趾故惡不行上九滅耳以聽不明使耳聽而明則聞過而改久矣何至於惡積罪大而受大戮之凶乎

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此集疏語錄曰明庶政是就離上說无敢折獄是

就艮上說又曰賁内明外止雖然内明是箇止殺底明所以不敢用其明以折獄與山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄相似而相反賁内明外止旅外明内止其象不同如此○蔡氏曰有山之才而照之以火則光彩外著賁之象也政者治之具所當文飾也折獄貴乎情實則无事於文飾矣

舍車而徒義弗乘也 君子之取舍決於義而已 集疏 郭氏曰无所乘而行謂之徒行凡易之義所乘者在下乘之者在上初在下卦之下无所乘也○蔡氏曰初在衆下亦理无可乘者故曰義弗乘也

賁其須與上興也 集疏 徐氏曰須附頤而生者也賁上四爻外實中虛有頤之象二才柔不能自興隨三而興猶須之附頤而動也故曰與上興也

永貞之吉終莫之陵也 集疏 潘氏曰陵勝也文終不能勝質也○泉峰龔氏曰九三以一陽居二陰之間上下交賁之故曰賁如濡如夫一陽而上下交賁

之若濡澤然非貞固自守則必至浸淫汎濫而文滅其質矣故惟永貞乃吉蓋永貞則陽之自守者固二柔雖比已而濡如終亦莫能陵之也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也集疏程子曰四與初相遠而三介於其間是所當之位為可疑也雖為三寇讎所隔未得親其婚媾然正應終必得合故云終无尤也○蔡氏曰當乘剛之位故疑

六五之吉有喜也

集疏泉峰龔氏曰六五當賁飾極盛之時而能敦本尚儉斂華就實如此故有喜也此孔子所以大林放之問而天下文明之治將復見於此矣

白賁无咎上得志也

集疏潘氏曰處賁之極文變為素潔白自守其志得矣○釋褐楊氏曰上九之白賁聖人取之者以其處賁之極而能白所謂既雕既琢還反於樸之謂也

山附於地剝上以厚下安宅集疏語録曰厚下者乃所以安宅如山附於地惟其地厚所以上安其居而不揺人君厚下以得民則位亦安而不揺猶所謂本固邦寧也○項氏曰彖以六爻言之陰自下而長以剝乎陽則為小人剝君子之象故曰小人長也象以二體言之山自上以附乎下則為君厚其民之象故曰上以厚下安宅上削而下廣山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象无不善者遇卦之凶者必別取其吉以為象焉剝與明夷是也人君无用陰剝陽之理則當自剝以厚下君子无用晦傷明之事則當自晦以涖衆凡此皆凶中取吉也故大象與彖无同義者茍同義焉則无所復用大象矣○蔡氏曰卦以下剝上取義則小人剝君子也象以上厚下取義乃人君厚生民也下剝上者成剝之義上厚下者用剝之道也厚下坤象安宅艮象○丘氏曰山附於地剝損山之高以益乎地之厚也地中有山謙屈山之尊以降

於地之卑也此二象就山尊地卑取義

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也言未大盛【集疏】蔡氏曰與謂與剛也取上爻尚遠是未有剛可與也○丘氏曰與應也困四應初言有與井二不應五言无與是也二未有與者言當剝之時在上无應也○泉峰龔氏曰六二陰柔中正使上有陽剛之與則已必應之助之而不為剝矣惟其无與所以雜於羣陰之中而為剝若三則有與故雖不如二之中正而反得无咎二之不得如三是固二之不幸亦君子之所惜也本義謂未大盛似非本旨

剝之无咎失上下也上下謂四陰【集疏】丘氏曰上謂四五下謂初二違去四陰而獨從剛故曰失上下也

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也【集疏】泉峰龔氏曰剝至六五陰之盛極矣陰盛則剝陽疑有尤者也今五不剝陽而反率衆陰以從陽終亦何

尤之有哉君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也集疏泉峰龔氏曰民衆陰坤象也○愚謂君子得輿言陰不可以无陽衆民不可无君子在上以治之故剝之終言君子得輿乃民之所載也若小人剝廬乃自取凶禍耳

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定集疏語録曰至日閉關是於已動之後以安靜養之蓋陽氣甚微勞動他不得如人善端初萌須靜以養之方能盛大○項氏曰商旅象坤坤為衆也后象震帝出震也當是時也外而行旅之人未可行内而出震之君未可出象雷之在地也彖取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往主乎動也象取雷在地中故不可以行不可以出戒其動也彖象取義不同如此○蔡氏

曰雷陽氣也方反乎地中而未能出奮復之象也先王體之以閉關上至后下至商旅莫不皆以安靜為事

不遠之復以修身也 **集疏** 蔡氏曰克己復禮所以修身也○愚謂此顏子之不貳過也知其不善則速改以從善也

休復之吉以下仁也 **集疏** 徐氏曰仁初也一陽初復乃天地生物之心所謂仁也二雖非仁下與初比故曰下仁

頻復之厲義无咎也 **中行獨復以從道也** **集疏** 郭氏曰剥六三乃復六四反對其義相類在剥則取其失上下以應乎陽在復則取其獨復以從道○寬居胡氏曰修身之復自復也下仁之復從道之復待人而復也○愚謂道者理所當然者也行衆陰之中而獨與陽應所從得其道故也

敦復无悔中以自考也 考成也 **集疏** 程子曰五處中而體順能篤其志以中道自成謂成其中順之德也○丘氏曰二四

待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四其學力之效五其天資之美與

迷復之凶反君道也集疏程子曰復則合道既迷於復與道相反也○泉峰龔氏曰迷復而謂之反君道者行師大敗十年不克征皆國君之凶也故以反君道言之迷而不復无不凶者非特國君為然也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉集疏項氏曰對時象天育物象震對時育物以天育之也物物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎天也先王之制對時以育物不以人汩其天非能有所加損也○愚謂物與無妄猶所謂萬物各一太極者也

无妄之往得志也集疏程子曰誠之於物无不能感動以之修身則身正以之治

事則事理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也不耕穫未富也富如非富天下之富言非計其利而為之也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也有猶守也无妄之藥不可試也既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

集疏泉峰龔氏曰以无妄而得疾則亦聽其自然不可以藥治之以藥治之則反為妄矣若有故而致疾則不可以不藥也○愚謂以无妄而致疾故勿藥而有喜有故而致疾不得名醫以藥之則亦不如勿藥語云病不服藥為得中醫蓋庸醫之誤人也多矣其可試也哉无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中不必實有是事但以其象言之耳

集疏程子曰畜為止畜又為畜聚取天在山中之象則為蘊畜取艮

止乾之義則為止畜止而後有積故止為畜義又曰天至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以成其德大畜之義也○語録曰大畜多識前言往行以畜其德小畜只做得些文物如威儀文辭之類○馮氏曰多識如天之容覆畜德如山之藴畜○丘氏曰大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同文德則德之小者也○建安張氏曰天在山中非畜其形畜其氣也凡山中有雷雨雲風之氣皆天也山而畜天其所畜也大矣君子體畜之象以多識前言往行所識者多則德之所畜者大○泉峰龔氏曰以畜為止者文王周公之易兼取畜止畜聚二義者孔子之易○愚謂山而畜天所謂以形而畜氣以小而畜大也多識前言往行所謂以心而畜德以一心貫萬事也

有厲利已不犯災也

集疏程子曰有危則宜已不可犯災而行不度其勢

而進有災必矣輿說輹中无尤也集疏程子曰二雖志於進度其勢之不可則止而不行蓋其處得中道動不失宜故无過尤也利有攸往上合志也集疏程子曰上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與三合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也集疏愚謂乾健在下艮止在上故謂之畜畜極則變止不終必止而健者進矣故曰何天之衢亨道大行固是釋亨之義亦言道路之大可坦然而行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養德養身之切務集疏程子曰慎言語以養其德節飲食以養其體○蔡氏曰慎節主静艮象言語飲食主動震象○語録曰謗云禍從口出病從口入甚好前輩嘗用以鮮慎言語節飲食○馮氏曰言語飲食由頤以出入者也如雷之動而慎

其所出如山之止而節其所入所以用順也大象以自養為義爻象兼養人而言養人必先自養也觀我朶頤亦不足貴也集疏泉峰龔氏曰初如靈龜可以自養夲有貴於己者若觀我朶頤而求養於人則失其所以為貴矣故曰亦不足貴六二征凶行失類也初上皆非其類也集疏泉峰龔氏曰失類元應也二欲求養於初上而初上皆非其應行而失類其凶宜矣十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也集疏程子曰六四得陽剛之應以濟其事致已居上之德施光明被於天下吉孰大焉居貞之吉順以從上也集疏項氏曰六五之貞非自守也以從上也成王之於周公孝昭之於霍光六五之貞也若遠上而自守則不能以吉矣由頤厲吉大有慶也集疏項氏曰上九之厲吉非能自吉也得

六五之委任而吉也上九苟不得君而自用則厲且凶矣又烏能吉而有慶乎○愚案項氏五上二爻之說有闗於世教看爻辭无此意蓋由夫子發言外意也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也 集疏 程子曰天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也○語録曰澤在上木在下澤水高張浸没了木是為大過木雖為水浸而未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶也○蔡氏曰獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象

藉用白茅柔在下也 老夫女妻過以相與也 棟橈之凶不可以有輔也 集疏 楊氏曰棟居中而衆材輔之者也九三以剛居剛過而不中也剛過而不中則不可以有輔此棟之所以橈也 棟隆之

吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事治己治人皆必重習然後熟而安之集疏童溪王氏曰君子德行貴乎有常而教事貴於習熟此不舍晝夜之功○蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象

習坎入坎失道凶也集疏項氏曰習坎入坎者已在重險之下而又加以不正更入於窞故失道凶也

求小得未出中也

來之坎坎終无功也

樽酒簋貳剛柔際也陸氏釋文本无貳字今從之集疏潘氏曰剛柔際君臣相接也○蔡氏曰剛五也柔四也際交際之謂

坎不盈中未大也有中德而未大集疏

項氏曰九五已登上坎无重坎矣然未必盈坎而後可出九五猶處於陰中如水方與坎平較之九二稍能自見而已亦未能流而出坎故曰中未大也○蔡氏曰不盈故曰未大

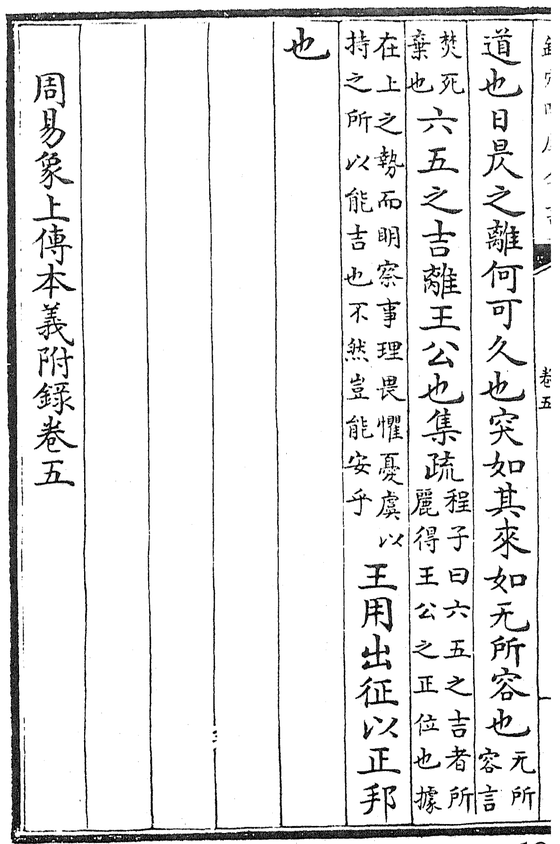
上六失道凶三歲也

集疏 丘氏曰坎以四陰陷二陽四陰為險者也然就四陰而論則初上之為險尤甚故象皆以失道罪之然初之失道自入於坎窞上之失道則為人係縛之以徽纆而寘於叢棘則初上之罪又有輕重矣

明兩作離大人以繼明照于四方 作起也

集疏 郭氏曰六十四卦惟離象獨稱大人大人者與日月合其明故繼明必稱大人語録曰明兩作猶言水洊至今日明明日又明若說兩明却是兩箇日○馮氏曰日一而已旦旦明作於以見重離之象是旦既明翼旦復明明而又明日也一明先之一明後之明以繼明大人也

履錯之敬以辟咎也黄離元吉得中

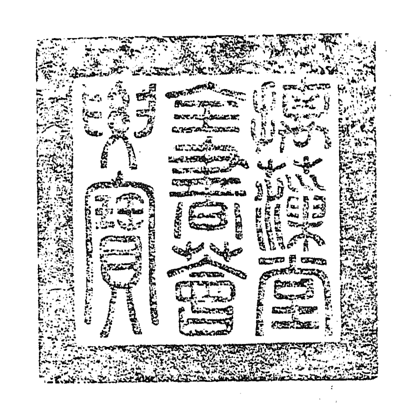

道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也无所容言焚死棄也六五之吉離王公也集疏程子曰六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎王用出征以正邦也

周易彖上傳本義附錄卷五

謹案卷三第八頁前三行案王氏說九二之才也
下當有終凶言上九之才也句今脫去恐誤
第十六頁前八行嗑則頤合刊本嗑訛噬今改
卷四第十頁前八行入乎水而能上乎水刊本上
訛主今改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣李光雲

校對官編修臣朱攸

謄錄監生臣趙友彬